法苑珠林卷第八十九　四金

西明寺沙門釋道世撰

受戒篇第八十七

十善部第六 此別五部

述意部　懺悔部　受法部

戒相部　功能部

述意部第一

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑為山基於一簣為佛起於初念故萬里之逈離初步而不登三祇之功非始心而罔就是知行人發足常步此心開示初學須崇十善今既五濁交亂過犯滋彰不作則已作便極重用此量情如何輕悔如經犯重罪人比此閻浮一萬六千年始同他化自在天壽一日一夜用此長日壽命一萬六千歲比閻浮提日月則經九百二十一億六十千歲在阿鼻地獄若更殺八萬四千父母等罪深重難計常須固不信佛經即依觀佛三昧經過可除滅此見道俗於其齋日唯受五八三聚戒等論其十善都無受者

良由僧等隱匿聖教致令不弘失於
道分故未曾有經云下品十善謂一
念須中品十善謂一食須上品十善
謂從旦至午於此時中心念十善止
於十惡故野干心念十善七日不食
得生兜率天又上生經云我滅度後
四衆八部欲生第四天當於一日至
第七日繫念彼天持佛禁戒思念十
善行十善道以此功德迴向願生彌
勒佛前隨念往生言七日者且從近
論尚感彼天況復一生而不剋獲問
曰天上勝報不可思議如何七日便
感大福答曰善因雖微獲果甚大如
小爝火能燒大山一善能破大惡亦
如少燈能破多闇輕日能消重露小
子能生大樹世事尚然何況善力也

懺悔部第二

述曰此見愚夫不肯受懺口出妄言
云我但不作惡即名為善何須令我
更復受懺答曰大聖興教事同符印
若不受行便無公驗故須願須祈不
造衆惡依願起行可得承受如牛雖
有力挽車要須御者能有所至若不

預作輒於起善内無執轄後遇罪緣
便造不止由先無願故造衆惡大聖
知機故令受善若謂我不造惡便是
善者設一不作善亦應是惡如牛馬驢
騾亦不殺生豈是善耶此乃心在無
記無罪福業故須起念專志深重
方成業道
如未曾有經云時有外道婆羅門婦
名曰提韋夫亡家貧白責孤窮欲自
燒身祠天求當來福時有道人名曰
誨才教化提韋女人云譬如有牛將
遠車故欲使車壞前車若壞續得後
車輾其頸領罪未畢故人亦如是假
令燒壞百千萬身罪業因緣相續不
滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八
萬過死八萬更生過一劫已其罪方
畢況復汝今一過燒身欲求滅罪何
有得理提韋白言當設何方令得罪
滅誨才答言前心作惡如雲覆月後
心起善如炬消闇自有方便滅除其
罪現世安隱後生善處提韋聞已心
大歡喜憂怖即除即率家內奴婢眷
屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白

辯才言尊向所說滅罪事由願更爲
說除罪之法當如法行辯才荅曰起
罪之由出身口意身業不善殺盜邪
婬口業不善妄言兩舌惡口綺語意
業不善嫉妒瞋恚憍慢邪見是爲十
惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔若
於過去若於今身有如是罪今悉懺
悔出罪滅罪當自立誓救度眷屬代
其懺悔所修福善施與一切受苦衆
生令其得樂衆生有罪我當代受緣
是受身至成佛道懺悔訖已更賜餘
善當勤奉行辯才更爲受十善之法
具如下法

受法部第二

述曰若欲受戒要對一出家五衆人
前受具脩威儀胡跪合掌請一戒師
云我某甲今請大德爲我作十善戒
師阿闍梨願大德爲我作十善戒師
向闍梨我依大德故得受十善慈悲
故如是三說此辯中無文然准受大戒請師義亦無異不請或不如請之生善然此十
善是三業之根中人天之因樂得受然果定出師訓豈得不請縱對大衆一時同請亦得
此之受法大意有二初對人受後自
受法初對人受依經略引二文且依

未曾有經云汝今當誠心歸佛歸法
歸比丘僧如是三說今當盡形受十
善道我弟子某甲從今盡形不殺不
盜不邪婬是身善業不妄言兩舌不
惡口綺語是口善業不嫉妒瞋恚憍
慢邪見是意善業是則名爲十善戒
法

第二依文殊師利問經受十善法此
之十善共出家沙彌十戒文同然此
經意亦通在家菩薩亦得同受是故
經云尒時文殊師利白佛言云何歸
依佛佛告文殊歸依佛者應如是言
大德我某甲乃至菩提歸依佛乃至
菩提歸依法乃至菩提歸依僧如是三說
我某甲已歸依佛竟已歸依法竟已
歸依僧竟如是三說次受戒相者大德我持
菩薩戒我某甲乃至菩提不殺衆生
離殺生想乃至菩提不盜亦離盜想
乃至菩提不非梵行離非梵行想乃
至菩提不妄語離妄語想乃至菩提
不飮諸酒離飮酒想乃至菩提不著
香華亦不生想乃至菩提不歌儛作
樂離歌儛想乃至菩提不坐卧高廣

太淋[illegible]離大淋想乃至菩提不過中食[illegible]
離過中食想乃至菩提不捉金銀生
像離捉金銀想乃至當具六波羅蜜
大慈大悲
第二明自受法若無出家人可對受
時於其齋日向佛像前至誠懺已自
發善願要期受云我某甲歸依佛歸
依法歸依僧(如是三說)我某甲歸依佛竟
歸依法竟歸依僧竟(如是三說)次受戒相
云我某甲盡形壽於一切有情上不
簡凡聖行大慈心乃至菩提不起殺
心乃至不起邪見(如是三說)我某甲盡形壽
於一切有情上不簡凡聖行大慈心
乃至菩提不起殺心竟乃至不起邪
見竟(如是三說前對人受依此[illegible] 亦得[illegible]非正文[illegible]無妨也)
戒相部第四
依大般若經(第[illegible])自受持十善業道
亦勸他受持十善業道無倒稱揚受
持十善業道法歡喜讚歎受持十善
業道者([illegible])又文殊問
經云文殊師利白佛言出世間戒有
幾種佛告文殊師利若以心分別男
女非男女等是菩薩犯波羅夷

若以心分別畜生鬼神諸天男女非
男女等是菩薩犯波羅夷
若以身口行不堪得三乘不起慈悲
心是菩薩犯波羅夷
若以身口行不堪得三乘若他物起
盜想犯波羅夷
若以身口行不堪得三乘若起妄語
心犯波羅夷
又梵網經云佛告諸菩薩言我今半
月半月自誦諸佛法戒汝等一切菩
薩乃至十地諸菩薩亦誦是戒諸佛
之本原行菩薩之根本若受戒者國
王王子百官宰相比丘比丘尼十八
梵天六欲天庶民黃門婬男婬女奴
婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化
人但解法師言盡受得戒皆名第一
清淨者佛告諸佛子言有十重波羅
提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非
菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩
薩已學一切菩薩當學一切菩薩今
學已略說波羅提木叉相貌應當學
敬心奉持
佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎

[illegible]殺見作隨喜乃至呪殺殺業殺法殺
因殺緣乃至一切有命者不得故殺
是菩薩應起常住慈悲心孝順心方
便救護而自恣心快意殺生者是菩薩
第一波羅夷罪 [illegible]
若佛子自盜教人盜方便盜盜業盜
法盜因盜緣呪盜乃至鬼神有主劫
賊物一切財物一鍼一草不得故盜而
菩薩生佛性孝順慈悲心常助一切
人生福生樂而反更盜人物者是菩薩
第二波羅夷罪
若佛子自婬教人婬乃至一切女人
不得故婬婬因婬業婬法婬緣乃至
畜生女諸天鬼神女及非道行婬而
菩薩生孝順心救度一切衆生淨法
與人而反更起一切人婬不擇畜生
乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩
薩第三波羅夷罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語
妄語因妄語業妄語法妄語緣乃至
不見言見見言不見身心妄語而菩
薩常生正語亦生衆生正語正見而
反更起一切衆生邪語邪見邪業是

菩薩第四波羅夷罪 [illegible] 五 [illegible]
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤
酒業酤酒法酤酒緣乃至一切酒不得酤
是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆
生明達之慧而反更生衆生顛倒心
是菩薩第五波羅夷罪
若佛子口自說出家在家菩薩比丘
比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪
過業罪過法罪過緣而菩薩聞外道
惡人及二乘惡人說佛法中非法非
律常生悲心教化是惡人輩令生大
乘善信而菩薩反更自說佛法中罪
過是菩薩第六波羅夷罪
若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀
他毀他因毀他業毀他法毀他緣而
菩薩代一切衆生受加毀辱惡事自
向己好事與他人若自揚己德隱他
人好事令他人受毀者是菩薩第七
波羅夷罪
若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法
慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者
隨前人所須一切給與而菩薩惡心
瞋心乃至不施一錢一鍼一草有求

法者不為說一句一偈一微塵許法
而反更罵辱是菩薩第八波羅夷罪
若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法
瞋緣而菩薩應生一切眾生中善根
無諍之事常生悲心而反更於一切
眾生中乃至於非眾生中以惡口罵
辱加以手打及以刀杖意猶不息前
人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩
第九波羅夷罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因
謗業謗法謗緣而菩薩見外道及以
惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心
況口自謗不生信心孝順心而反更
助惡人邪見人謗是菩薩第十波羅
夷罪
若善學諸人者是菩薩十波羅提木
叉應當學於中不應一一犯如微塵
許何況具足犯十戒若有犯者不得
現身發菩提心亦失國王位轉輪王
位亦失比丘比丘尼位失十發趣十
長養十金剛十地佛性常住妙果一
切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞
父母三寶名字以是不應一一犯汝

等一切諸菩薩今學當學已學具[illegible] [illegible]

戒應當學敬心奉持入萬威儀當

廣明[illegible]

功能部第五

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何等爲十一於諸衆生得無所畏二於諸衆生得大慈心三斷惡習氣四少諸病惱爲事決斷五得壽命長六爲非人護持七寤寐安隱無諸惡夢八無諸怨讎九不畏惡道十身壞命終得生善道諸仁者是名休息殺生得十功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久證無上智到菩提時於彼國土離諸殺害長壽衆生來生其國

佛言休息偷盜獲十種功德何等爲十一具大果報爲事決斷二所有財物不共他有三不共五家四衆人愛敬無有猒足五遊行諸方無有留難六行來無畏七以樂布施八不求財寶自然遠得九得財不散十身壞命終得生善道諸仁者是名休息偷盜得十種功德若能以此善根迴向無

上菩提是人不久到菩提時於彼國
土具足種種華果樹林衣服瓔珞莊
嚴之具珍奇寶物無不充滿
佛言休息邪婬獲十種功德何等為
十一得諸根律儀為事決斷二得住
離欲清淨三不惱於他四衆人喜樂
五衆人樂觀六能發精進七見生死
過八常樂布施九常樂求法十身壞
命終得生善道諸仁者是名休息邪
婬得十種功德若能以此善根迴向
無上菩提是人不久得無上智到菩
提時於彼國土無有生具亦無妄根
不行婬慾皆悉化生
佛言休息妄語獲十種功德何等為
十一衆人保任所言皆信二於一切
處乃至諸天發言得中三口出香氣
如優鉢羅華四於人天中獨作證明
五衆人愛敬離諸疑惑六常出實語
七心意清淨八常無諂語言必應機
九常多歡喜十身壞命終得生善道
諸仁者是名休息妄語得十種功德
若能以此善根迴向無上菩提是人
不久得無上智到菩提時於彼國土

無有生目眾妙語音普聞其國 [illegible]
佛言休息兩舌獲十種功德何等爲
十一身不可壞平等二眷屬不可壞
平等三善友不可壞平等四信不可
壞平等五法不可壞平等六戒不
可壞平等七奢摩他不可壞平等八
三昧不可壞平等九忍不可壞平等
十身壞命終得生善道諸天者是名
休息兩舌得十種功德若能以此善
根迴向無上菩提是人不久得無上
智到菩提時於彼國土所有眷屬一
切魔怨及他朋黨所不能壞
佛言休息惡口獲十種功德何等爲
十一得柔軟語二攝利語三合理語
四美潤語五言必得中六直語七無
畏語八不敢輕毀語九法語淸辯十
身壞命終得生善道諸天者是名休
息惡口得十種功德若能以此善根
迴向無上菩提是人不久得無上智
到菩提時於彼國土法音充徧離諸
惡語
佛言休息綺語獲十種功德何等爲
十一天人愛敬二明人隨喜三常樂

實事四不為明人所嫌[illegible]共住不離

五聞言能領六常得尊重愛敬七

常得愛樂阿蘭若處八愛樂賢聖默

然九遠離惡人親近賢聖十身壞命

終得生善道諸仁者是名休息綺語

得十種功德若能以此善根迴向無

上菩提是人不久得無上智到菩提

時於彼國土端正衆生來生其國强

記不忘樂住離欲

佛言休息貪欲獲十種功德何等為

十一身根不缺二口業清淨三意不

散亂四得勝果報五得大富貴六衆

人樂觀七所得果報眷屬不可破壞

八常與明人相會九不離法寶十身

壞命終得生善道諸仁者是名休息

貪欲得十種功德若能以此善根迴

向無上菩提是人不久得無上智到

菩提時於彼國土離於魔怨及諸外

道

佛言休息瞋恚獲十種功德何等為

十一離一切瞋二樂不積財三衆聖喜

樂四常與賢聖相會五得利益事六

願容端正七見衆生樂則生歡喜八

得於三昧九得身口意光澤調柔十 法苑珠林卷九 第十張 盟 會
身壞命終得生善道諸仁者是名休
息瞋恚得十種功德若能以此善根
迴向無上菩提是人不久得無上智
得菩提時於彼國土所有衆生悉得
三昧來生其國心極清淨
佛言休息邪見獲十種功德何等爲
十一心性柔善明侶賢良二信有業
報乃至奪命不起諸惡三敬信三寶
設爲活命不信天神四得於正見不
怪異事亦不簡擇良日吉時五常生
人天離諸惡道六常樂福德明人讚
譽七棄俗禮儀常求聖道八離斷常
見入因緣法九常與正趣正發心人共
相會遇十身壞命終得生善道諸仁
者是名休息邪見得十種功德若能
以此善根迴向無上菩提是人速滿六
波羅蜜於淨佛土而成正覺得菩提
已於彼佛土功德智慧一切善根莊
嚴衆生來生其國不信天神離惡道
畏於彼命終還生善道
三聚部第七 此別有十三部
述意部 損益部 簡德部

懺悔部 [illegible]
戒相部
迴向部
受捨部

受法部 [illegible]
勸請部
發願部

請諸部 [illegible]
隨喜部
優劣部

述意部第一

夫十善五戒必須弁受菩薩淨戒可
以心成故戒法理曠事深在家出家
平等而受慧可因斯以成定水於溢
而滿必莊嚴於六度瓔珞乎四等雖
復棟宇未成而基階已廣惟斯戒本
流來漢地源始晉末中天竺沙門曇
無讖者賫此戒經又優婆塞法東渡
流沙撮舉章條抄出戒本涼州有道
進法師者道心超絕慧力雋猛流聞
戒來乃馳往燉煌躬自迎接戒法既
至時無其師於是謹依經文自誓而
受于時涼州道俗並未之知也既而
彼寺道朗法師夢進從佛受記又僧
尼信士十有餘人咸同此夢互相徵
告儀而進還果受斯戒朗年德崇重
西土之望既愛樂大乘兼證瑞夢心
喜內充既從進受以為菩薩勝地超
過三乘遂屈其年臘降為法弟既而

[illegible]

名德僧尼清信士女弟子等三千
許人添州刺史閻進戒行奏選御禮
於是菩薩戒法流布京國首佘已未
果自依持受者無量願斯道壽等帀
大千謹撰茲記錄其始末耳

摘益部第二

依瓔珞經云佛言佛子今為諸菩薩
結一切戒根本所謂三聚戒是佛子
受十無盡戒已其受者過度四魔越
三界苦從生至生不失此戒常隨行
人乃至成佛（梵網經云十無盡戒者一不殺生二不偷盜三不邪淫四不妄語五不酤酒六不自讚毀七不說在家出家菩薩過失八不貪九不瞋十不謗三寶是名十無盡戒也）
佛子若過去未來現在一切衆生
不受是菩薩戒者不名有情識者畜
生無異不名為人常離三寶海非菩
薩非男非女名為畜生名為邪見人
名為外道不近人情故知菩薩戒有
受法而無捨法有犯不失盡未來際
若有人欲受菩薩戒者法師先為解
說使其樂著然後為受又復法師能
於一切國土中教化一人出家受菩薩
戒者是法師其福勝造八萬四千塔
況復二人三人乃至百人千人學福

報不可稱量其法師者夫婦六親得
互為師授受者入諸佛界菩薩數中
超過三劫生死之苦是故應受有而
犯者勝無不犯又犯名菩薩不犯名
外道以是故有受一分戒名一分菩
薩乃至二三四十分名具足受戒是
故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡
六道衆生受得戒者但解語得戒不
失也
又善生經云有二因緣失菩薩戒一者
退菩提心二者得上惡心離是二因
緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終
不失戒若於後世更受菩薩戒時不
名新得名為開示瑩淨
又梵網經云尒時智者向十方佛為
受戒人唱說羯磨已十方諸佛及諸
菩薩遙見是人生子想弟想咸皆垂
心時隨護念由佛菩薩遙護念故使
受戒之人功德增長不失善法令受
戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入
體舉身悚慄當知受者具其戒相冥
中尒時應有十方諸佛以正法眼見此
行者有冒具志釋迦牟尼佛於聖衆

中應唱如是言告諸大衆彼世界中
某甲國土某甲菩薩從某甲智者請
菩薩戒此人無師我為作師憐愍故
又佛言佛子與人受戒時唯除有七
逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加殺
和尚阿闍梨一切國王王子大臣百官
比丘比丘尼信男女婬男女十八梵天
無根二根黃門奴婢一切鬼神金剛神
畜生及變化人但解法師語盡得受
戒應教身所著袈裟皆使壞色與外
道相異
又云若佛子欲受國王位時受
轉輪王位時百官受位時應先受菩
薩戒一切鬼神救護王身百官之身
諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬
心見上座和尚阿闍梨大同學同見
同行者而菩薩反生憍心癡心慢心
不起迎送禮拜一一不如法若欲供
養時以自賣身國城男女七寶百物
而供給之若不爾者犯輕垢罪

簡德部第三

（自下諸門並依 持論撮略錄之）編尋聖教規受萬途竊
謂地持最為樞要今且謹依撰成大

撤擬爲自用誰敢兼人夫論受戒唯
有二種一者弟子戒師千里之內七
衆俱是然七衆之中比丘最上比丘
之內又須耆宿爲勝然耆宿之德復
有三種一者同法菩薩明種性備足
二者已發願菩薩謂發心具足三者
有智有力善語善說能誦能持若彰
畢竟復同善具此三德方堪爲師若
全無此行則不任爲師弟子者亦具
種性發心方聽受戒
第二請師者普賢觀經云將欲受菩
薩戒先請佛菩薩爲師請云弟子某
甲等普及法界衆生奉請釋迦如來
以爲和尚奉請文殊師利菩薩爲阿
闍梨奉請彌勒菩薩爲教授師奉請
十方諸佛爲證明師奉請十方菩薩
以爲已伴我今依大乘甚深妙義歸
依佛歸依法歸依僧如是三說既請得師
是以受爲聽許故欲受戒者具修威
儀禮戒師已應作是言我於大德乞
受菩薩戒大德於我不憚勞苦慈愍
故聽許三說戒師答言好既許可已即
教學方廣摩德勒伽論五明論等令

知犯不犯染汙不染汙乘輕中上又四
十二戒亦須請委然後對佛為受若
先學大乘者便許而即受準同此例
謂從戒師聽可之後或三年或百日
或一日於道場内偏袒右肩禮三世
十方一切諸佛禮一切大地菩薩禮
佛菩薩已念彼諸佛乃與菩薩三聚
功德及禮戒師長跪曲身作是言唯
願大德授我菩薩戒說作是言已長
養淨心唯在得戒無餘念也

懺悔部第四

夫欲納受淨法要須洗蕩内心方堪
得受凡汙心之垢唯迷與障迷者謗
無三寶障者廣起十惡今教懺者
正懺此二又依梵網經云若教戒法
師見欲受戒人應教請二師和尚阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若
現身有七遮罪師不與受無七遮者
得受若有犯十戒者教懺悔在佛菩
薩形像前日日六時誦十戒四十八
輕戒若㪅禮三世千佛得見好相若
一七日二三七日乃至一年要見好相
佛來摩頂見光華種種異相便得滅

罪若無好相雖懺無益是人現身亦
不得戒若會受戒或犯四十八輕戒
者對手懺罪滅不同七遮又若欲受
戒時問言現身不作七逆罪耶不得
與七逆人受戒七逆者一出佛身血
二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍
梨六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若
具七遮即身不得戒餘一切人得受
戒出家人法不向國王禮拜不向父
母禮拜不向六親禮拜不向鬼神禮
拜但解法師語百里千里來求法者
而菩薩法師以惡心瞋心而不即與
授一切衆生戒犯輕垢罪
我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從
本際有識已來乃至今身或自不信
三寶或教人不信三寶或見作隨喜
或自輕慢三寶或教人輕慢三寶或
見作隨喜或自侵損三寶或教人侵
損三寶或見作隨喜或自殺盜婬或
教人殺盜婬或見作隨喜或自妄語
兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡
口綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或
教人貪瞋癡或見作隨喜於此衆罪

不生慚愧大菩薩戒不白覺知今於佛前至誠懺悔願衆罪永斷無餘志心敬禮一切諸佛（二徧亦得 三徧彌善）

受法部第五

此門有四一定其種性二定其發心三定其漸頓四正爲受戒第一問言汝某甲善男子善女人聽法姊法妹汝是菩薩不答言是戒師若坐若立問者皆得所以坐得者爲戒師老而無力故所以立得者爲戒師少而有力故某甲者蓋題其父母師長所制名也非謂稱其榮族皇帝明府之號也設稱亦不發戒但背法逐情非皇道之儀也

第二問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也

第三問其漸頓依菩薩善戒經云優波離問菩薩戒法菩薩摩訶薩成就戒法利益衆生者先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若不具如是三種戒者得菩薩戒亦無是處

譬如重樓四級（[illegible]）次第（[illegible]）不由初級（[illegible]）至二級者無有是處不由二級至於三級不由三級至於四級者亦無是處若依薩婆多論云若欲受沙彌戒先受優婆塞五戒若欲受比丘具戒先受沙彌十戒如人入海從淺至深如是入佛法大海者亦當如是若有難緣不得漸受者頓受比丘具戒者亦得三種戒然授者得小罪（准前菩薩亦爾／如是依地持論）（頓發大乘心直受／菩薩戒亦得也）

第四正為受戒戒師問汝善男子善女人欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不荅言能（一說）今言善（男子／女人）者止為一人若對多人則言某甲等

第二明心念受法者若無德行之人可對受者是行者應具威儀至佛像前禮佛已胡跪白云我某甲白十方世界一切諸佛及入大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒

所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒此
諸戒過去未來現在一切菩薩所住
戒過去一切菩薩已學未來一切菩
薩當學現在一切菩薩今學說梵網
經云若從師受不假好相以戒師展
轉相承有力故若對佛像前自誓受
者要請得好相方得受戒以不從師
受自無力故要須請聖加被若於定
中若於夢中若於覺中感得好相與
聖教相應者方得若受戒者但出自
口立誓要期受詞法用一如依師受
法也
請證部第六
既受得戒即須請驗先請菩薩後請
於佛初請菩薩者謂大地菩薩大地
者謂種性地解行地乃至十地普賢
乃至賢首是也受人胡跪戒師為起
禮於十方諸菩薩衆作是言我弟子
某甲仰啓十方大地微塵數諸菩薩
衆文殊師利金剛幢功德林菩薩等
此某甲菩薩等在某國世界某伽藍
某像前於我某甲所三說受菩薩戒
我為作證說請諸佛者謂十方一切諸

佛且說一教東方善德佛乃至下方 法苑卷九 [illegible] 盟
明德佛等一切諸佛第一大師現知
見覺見於一切衆生現智見覺今某甲
菩薩於某世界某伽藍某佛前爲我
某甲所三說受菩薩戒我爲作證說
以某白故無量諸佛大地菩薩前法
有瑞現或有光明或有涼風或有妙
香以有相現故十方諸佛於此某甲
菩薩起子想大地菩薩起弟想以是
子想弟想故有慈心愛念令此菩薩
從受已後犯即尋悔專精念住堅持
不犯乃至菩提終無退轉具足三十
二相八十種好一切清淨十力四無
畏三念處三不護業大悲不妄法斷
除諸習一切種妙智百四十不共法悉
皆備滿乘大慈悲游騰十方廣度衆
生不離勞倦一切衆生咸同此益

戒相部第七

蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞
要有三在家戒謂五戒八戒是二出家戒
謂十戒二百五十戒是三道俗通行
戒謂三聚戒是於此三聚復有二種
一者戒種種性是二者戒心菩提心

四無量是三者戒行六度四攝是然
此度攝若隨威儀則名三聚若依行
位乃稱爲七若就德位遂號七地及
十二住凡如此說皆是戒法不同也
上來略述戒體宗要如是自下廣明
行者既得戒已須識戒相知其受時
了達輕重功能多少並互誦持勿令
忘失我菩薩戒弟子某甲從某年某
月某日某時於某師所依地持論受
得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律
儀戒謂惡無不離起諸道行是斷德
因終成法身止即是持作便是犯順
教奉修愼而不爲二者攝善法戒謂
善無不積起助道行是智德因終成
報身作即是持止便是犯順教奉修
以成行德三者攝衆生戒謂無生不
度起不住道行是恩德因終成應身
作即是持止便是犯攝律儀戒者要
唯有四一者不得爲利養故自讚毀
他無慚波羅夷二者不得故慳不施
前人無慚波羅夷三者瞋心打罵衆
生前人慚謝不受其懺無慚波羅夷
四者癡心謗大乘無慚波羅夷此即

法苑珠林第卆九 第[illegible]

通明三聚所辨過能離體若謂身口
意業思也攝善法戒者善無不攝謂
身口意善及聞思修三慧十波羅蜜
八萬四千助道行順教奉修以成行
德攝衆生戒者四無量為心四攝為行
四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦盡
慈能與樂滿喜謂慶衆生離苦究竟
樂法滿足捨謂令衆生行佛行處至
佛至處方生捨心四攝為行者謂布
施愛語利益同事善權將欲攝物先
以財濟免其形苦次以愛語曉寤其心
令其信解言行利攝者依前信解次
令起行行謂戒定慧等令捻奉修是
行利攝同事者修行既滿轉化究竟
成就三身同聖者所證故地持論云
布施愛語未發心令發心行利未成
熟令成熟同利未解脫令解脫上來
所列令受戒者論之知受戒時節依
師稟教略識持犯也
述曰既受得戒依經亦須識六重八
重等戒初六重者如依優婆塞戒經
云若優婆塞受持戒已雖為天人乃
至蟻子悉不應殺若受戒已若口教

殺若身自殺是人即失優婆塞戒尚
不得聽法況四沙門果是名初重如
是不得偷盜不得虛說我得不淨
觀不得邪婬不得宣說四衆所有過
罪不得酤酒若破是等戒即失優婆
塞戒尚不得聽法況得四沙門果是
名六重
第二八重戒者如依菩薩善戒經云
菩薩有二種一者在家二者出
家八重法若犯二重法現在不能
莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜
是則名爲名字菩薩非義菩薩是名
菩薩旃陀羅也菩薩心有上中下若
後四重下中心犯不名爲犯若以上
心惡心犯者是名爲犯上者所謂樂
作四事心無慚愧不知懺悔不見犯
罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖
犯如是四重終不失於菩薩戒也八重者如
比丘四重後加菩薩不得爲貪利養故自讚其身等如前四波羅夷攝初四重使爲八重
若依梵網經地持論有受是菩薩戒
有四十二輕垢戒不得犯且逐要略
述三五餘在廣文是故經云若佛子
常應一心受持讀誦此戒剝皮爲紙

刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫
佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常
以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛
經律卷若不如法供養者犯輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤
小斗因官形勢取人財物害心繫縛破
壞成功長養猫狸猪狗若故養者犯
輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女軍陣等
鬪亦不得聽諸音樂雜戲樗蒱作賊
使命若故作者犯輕垢罪
若佛子以惡心故爲利養販賣男女
時色自手作食自磨自舂占相吉凶
呪術工巧調鷹方法和合毒藥都無
慈心犯輕垢罪
若以惡心自謗三寶詐現親附口偽
說空行在有中若見外道一切惡人
劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣僧尼而菩薩見是事已方便救
化贖之若不贖者犯輕垢罪
既學識持犯即須總攝故總持論云
今受戒者當禮佛一拜大地菩薩一拜
不忘犯法我本通禮三拜彌善

勸請部第八 [illegible]

然同法師共座說請唄佛為時將為
大衆敷演法要須請聖加被方得宣釋
大衆同聽理心請聖加被十方凡聖
證聽二衆加於觀心內益勝智外指
言辯方能識發知根所說無滯又加
衆者一心恭敬無得聽聞
故阿含偈云
聽者端視如渴飲　一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜　如是之人可為說
又同請諸佛轉正法輪十方世界施
戒諸佛等念念中出興於世越過數
量前念既余後念亦然皆待請方說
十方凡聖處法界當藏請之住轉正
法輪然諸凡聖敬人重法心至誠故
諸佛隨機受請轉正法輪隨者諸佛
赴機受請轉法輪時我及聖衆常預
勸請之流無空過者何以故念念常
勸請故令諸衆生聞法應解捨邪入
正趣凡得聖若我無始已來教人為
惡廢壞他善奪他勝利謗佛法僧壇
妙增業殃諸衆生亢聞法已語令得
善展轉發導一切衆生盡未來際常

無斷絕

十住毗婆沙論云

十方一切佛　現在成道者　我請轉法輪
安樂諸衆生　十方一切佛　若欲捨壽命
我今頭面禮　勸請令久住
述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧
治我無始已來自作教人謗法之罪
後偈請佛久住受人供養增長福業
治我自作教他謗佛惡業之罪此則
福智雙行也

願令我身心　猶如明淨鏡　十方諸佛土
自在於中現　彼一一刹海　諸佛身充滿
諦觀諸佛身　真實無去來　各放勝光明
微妙難思議　照除我煩惱　如日消垂露
得除煩惱已　證見十方佛　於一一佛前
勸請修供養　身心若未盡　勸請無休息
復願我身心　猶如淨法界　一一毛孔內
流出諸佛雲　佛雲難思議　普覆衆生類
隨彼所見聞　如意受安樂　衆生界若盡
心可緣界盡　願我淨心內　佛出無休廢

隨喜部第九

竊惟我所修　施等諸善根　皆從法界流
是諸佛所行　計我愚且鄙　常應浸諸惡

何其年時來 得發施等心 自慶希所得

踊躍無有量 回見諸眾生 修行凡夫善

乃至一彈指 我悉隨喜 況諸大菩薩

成諸波羅蜜 滿足諸地道 而當不恡慕

是故我慶悅 積道諸法藏

迴向部第十

罪中之大罪 惡中之大惡 於諸眾生內

其唯我一人 自非諸佛力 及眾生善根

以自所作業 業消已罪者 會無如之何

是以隨所作 一切諸善根 不敢私自許

盡迴施眾生 即復為眾生 持彼所施善

迴向大菩提 令究竟解脫 彼既成佛已

各以自在力 皆共攝受我 使行菩提道

令佛令境界 故我於眾生 最後成正覺

所以淨身心 頂禮大迴向

發願部第十一

初有十大願出攝論文 [illegible]

一供養願願供養勝緣福田師法主

二受持願願受持勝妙正法

三轉法輪願願於大集中轉未曾有法輪

四修行願願如說修行一切菩薩正行

五成熟願願成熟此器世界眾生三乘善根

六不斷事願願往諸佛土常見諸佛
得敬事聽受正法
七淨土願願淨治自土安立正法及
能修行眾生
八不離願願於一切生處常不離諸佛
菩薩得同意行
九利益願願於一切生處常作利益
眾生事無有空過
十正覺願願與一切眾生同得無上
菩提常作佛事

願我作大地　廣長無限量　為諸眾生等
作真歸依處　凡有受用者　成就對治道
滅諸妄想識　生長菩提心　其悉無障礙
受用不可盡　願我作大水　具足八功德
淨洗眾生心　煩惱諸垢穢　悉令畢竟淨
滿足佛菩提　願我作大火　日月諸星光
燒竭業冰獄　普照圓明國　於彼諸眾生
救攝無有餘　悉令得是道　解脫一切過
願我作大風　鐘鳴滿虛空　諸有熱惱起
扇之以清涼　快樂受安樂　願我作虛空
寂然無障礙　攝受諸眾生　一切無有餘
其有受用者　皆得三無我　以空三昧樂
而共相娛樂　願作樂樹王　徧覆眾生界

見聞及服藥 除病消眾毒 毒消病已除
煩惱亦皆無 次以具如味 充滿佛法身
願我作飲食 色香美味具 妙善眾生前
一切皆示現 隨其所味樂 一切皆滿足
至於生死際 是食不乃消 願我作衣服
輕軟色微妙 小大隨形宜 溫煖稱物情
等心施眾生 決定無有餘 令彼意清淨
具足妙莊嚴
願我先世及以今身所種善根以此
善根施與一切無邊眾生悉共迴向
無上菩提令我此願念念增長世世
所生常繫在意終不忘失常為陀羅
尼之所守護也
優多部第十二
惟居家持戒凡有四種一曰下二曰
中三曰上四曰上上若為現樂怖畏
惡名或為家法助隨他意或避苦役
求靜諸難是為下人持戒若為世間
福樂堅持禁戒是為中人持戒若為
諸法無常欲求離苦無為常樂涅槃
是為上人持戒若為憐愍眾生專求
佛道了知諸法深觀無相不畏惡道
觀招勝樂是為上上人持戒故增度

論云下持戒者生人中中持戒者生
六欲天中上持戒者行四禪四空定
生無色清淨天中又下清淨持戒得
羅漢道中清淨持戒得辟支佛道上
清淨持戒得佛道又正法念經云若
畏師持戒名下持戒非畏師持戒名
中持戒畏惡道持戒是名上持戒

受捨部第十三

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨
戒是也此戒受已謂與心俱心無後
際故戒不失又善戒經云有二因緣
失菩薩戒一退菩薩心二得增上惡
心離是二緣乃至捨身他世地獄畜
生終不失戒後若更受不名新得名
為開示瑩淨故長也
又優婆塞五戒威儀經云諸大德一
心諦聽我今欲說三世諸佛菩薩成
就利益一切衆生功德戒如是住菩
薩戒者即是前四波羅夷若有犯者
不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復
不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩
犯有三種有輭中上若輭中心犯是
不名失若是增上心犯是名爲失何

者是上若犯上四數數舉犯心無料
恥不自悔者是名上犯菩薩罪犯終
上四事不即永失不同其上犯諸四
重即爲永失菩薩不爾何以故此並
犯四重亦無受菩薩犯既可更受
是故不同若依小乘戒有四種一在
家五戒八戒二出家十戒二百五十
戒此之四種一受得已謂與形俱盡
戒在身謂戒皆故經大乘戒也依毗
曇論云別解脫戒捨有四種一作法
捨二命終捨三斷善根捨四二形生捨
又薩婆多論云若受爾戒已遇惡因
緣逼欲捨戒者不必要從出家人邊
捨趣得一人即成捨述曰若有犯戒
非緣逼其犯者寧可捨却爲之後
時無過故論云若五戒中犯一重戒
不成受八戒若八戒中犯一重戒不
成出家受十戒乃至具戒亦爾所言
四重者謂盜滿五錢成重非畜趣行婬
殺人自稱得聖隨犯一戒即名犯重
於戒律中無懺悔法若依方等大乘
經等方開受懺亦有諸師不許向優
婆塞等說四重者恐成誤錯若不許

者何故汝受戒前展轉遮問若拾時

隨對一人前捨並得無問道俗皆成

問曰受時所以要對出家人前成受

捨時對白衣亦得

答曰受戒欲似登山採寶所以稍難

捨戒欲似下阪棄珠所以甚易

故四分律云若有捨戒者於佛法為

一死受生則難趣死極易捨時應云

大德一心念我先受得五戒為優婆

塞今對大德捨却作在家白衣

從後若好心發時欲更受戒應先懺

前罪後受亦得頌曰

大慈振法鼓　開悟無明聾　鐘治心識垢

防非以利鋒　護持不惜命　守草養生同

五篇遮輕重　七聚並心冒　晨朝當責偈

夕夜懷誠恭　逝來出苦海　達念法身蹤

七支淨三業　五分滿金容　各願堅固戒

淨土得相逢

感應緣（略引十驗）

唐沙門玄琬　晉沙門慧永

晉沙門法安　晉沙門曇邕

宋沙門法慶　梁沙門智順

隋沙門[illegible]　隋沙門[illegible]

[illegible]唐居士張法義 [illegible]唐居士高後坦[illegible]

唐上統師傳至漢明初感摩騰法蘭
雖有二人初來至此不得受具但與
道俗剃髮被服纔絛唯受五戒十戒
而已伏惟如來出世八年始興羯磨
秉白在白本條東二萬七千里關持
律五人得授大戒自後至漢第十桓
帝一百餘年內猶用二歸五戒十戒
迭相傳授桓帝已後此天竺國有五
西僧來到漢地與大僧受具足戒一
名支法領二名支謙三名竺法護四
名竺道生五名支婁識其時大律未
有支法領口誦出戒本一卷羯磨本
一卷在此流行今時名舊羯磨後到
魏皇初二年曇摩迦羅又譯出戒
律後至元嘉文世有光律師驗舊羯
磨及以戒本文有加減多少不足依
大律本文第刪集現世流行號為
新羯磨于時尼眾未求受戒支法領
曰如律所明唯開邊地五人僧受具
戒不論尼眾是時尼等辭退而還泣
淚如雨不能自勝後到漢末魏初東
竺國有二比丘尼來到長安見比丘

尼衆問曰汝等從受戒尼衆答曰我
到大僧所受五十戒而已三尼衆
曰邊地尼等未有二衆本國他
得一十五人來三人在雪山凍死亡
人猶里洞死人餘到此土唯有十人在
此諸尼悉起示歸與授具戒後到國
地亦與彼尼受具說已西尼還本
鄉即附舶南海西還及至上都唯有
七人二人命終求去經途十六命年
後至魏文帝三年內教設無遮大會
魏帝勅問此土僧尼得戒源由有何靈
驗諸大德等咸皆不答于時即有比
丘請向西國問聖人得戒源由發足
長安到於天竺見一羅漢啓白振旦
僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖
不知得不汝在此住吾為汝上兜率
奉問彌勒世尊得不來報即便入定
向兜率天具問前事彌勒答曰僧尼
並得戒說仍請靈驗彌勒即取金華
云若邊地僧尼得戒願金華入羅漢
手掌不得莫入發願既訖將華按手
其華入掌中高一尺彩現彌勒語曰
汝到振旦比丘所亦當如我此法羅

漢下來如彌勒法少華按比丘手即
入學中高一尺影現瑞應既徵其時
即有遠方道俗來相欽仰求受三歸
五戒乃有無數即號爲華手比丘嘗
去之時有一十八人自餘莫住西國
或有冒涉流沙風寒命過唯有華手
比丘獨過漢地當本吉日有逾靈神
現身語華手曰道路懸遠多諸嶮難
弟子送師至彼來往清吉未到之間
魏文帝殿前有金華空中現文帝問
太史曰有何變怪太史答曰西域正
法欲來到此不盈一月華手比丘學
中金華來到此土初至之日空裏金
華即滅不現大瑞既徵故戒福來傳
也
晋盧山有釋慧永姓潘河內人也貞
素自然清心剋已言常含笑語不傷
物躭好經典善於講說蔬食布衣年
以終歲樂住盧山與遠同止又別立
一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉
時有至房者並聞殊香之氣來屋中
常有一虎人或畏者輒驅令上山人
去後還復馴伏永嘗出邑博晚還山

至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永
不聽去曰時向晚永以杖遙捎馬馬即
驚走營主倒地永捧慰還因命致疾
明晨往寺向永悔過永曰非貧道本
意恐戒神為耳白黑聞知歸心者衆
矣至晉義熙十年遇疾危篤而專謹
戒律執志逾勤雖沈痾苦而顏色怡
悅未盡少時忽斂衣合掌求屣欲起
如有所見衆咸驚問荅云佛來言終
而卒春秋八十有三道俗在山咸聞
異香七日乃歇
晉新陽縣有釋法安一名慈欽未詳
何許人是遠公之弟子善持戒行講
說衆經兼習禪業於晉義熙年中新
陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左
右居民以百數人遭虎死者夕有一
兩安嘗游其縣暮投此村民以畏虎
早閉門閭安徑之樹下通夜坐禪向
曉聞虎負人而至投之樹北見安如
喜如驚跳伏安前安為說法受戒虎
踞地不動有頃而去旦村人追虎至
樹下見安大驚謂是神人遂傳之一
縣士庶宗奉虎災由此而息因改神

廟細安立寺左右田園皆捨爲衆業
後欲作畫像須銅青困不能得夜夢
見一人迋其牀前云此下有銅鍾罌
即掘之果得二口因以青成像後以
銅助遠公鑄佛安後不知所終
晉廬山有釋曇邑姓楊關中人形長
八尺雄武過人南投廬山事遠爲師
内外經書多所綜涉志尚傳法不憚
疲苦乃於山之西南別立茅宇與弟
子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見
山神求受五戒果曰家師在此可往
諮授後少時邑見一人著單袷衣風
姿端雅從者二十許人請受五戒邑
以果先夢知是山神乃爲說法授戒
神䞋以外國二鋤禮拜辭別倏忽不
見後往荊州卒於竹林寺
齊瑯琊攝山有釋法度黃龍人少出
家遊學北土備綜衆經而專以苦節
成務宋末遊于京師高士齊郡明僧
紹抗迹人外隱居瑯琊之攝山挹度
清卓待以師友之禮及亡捨所居爲
栖霞寺請度居之先有道士欲以寺
地爲館住者輒死及後爲寺猶多恐

動自度居之群妓皆自無歲許聞勿
有人馬鼓角之聲儀見一人持名紙
通度曰靳尚度前之尚其清雅相
備亦嚴致敬已乃言弟子王有此山
七百餘年神道有法物不得干前諸
栖託或非真正故死病相繼亦其命
也法師道德所歸謹捨以奉給并願
受五戒永結來緣度曰人神道殊無
容相屈且檀越血食祭祀此最五戒
所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是
辭去明旦度見一人送錢一萬香燭
刀子疏云弟子靳尚奉供至月十五
日度為設會尚又來同衆禮拜行道
受戒而去嶓山廟巫夢告曰吾已受
戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟
同薦止菜脯而已度嘗動散寢於地
見尚從外來以手摩頭足而去須之
復來持一瑠璃甌甌中如水與度令
味甘而冷度所苦即間其徵感若此
齊竟陵王蕭子良始安王等並遙恭
以師敬資給四事六時無闕以齊永
元二年卒於山中春秋六十四矣
梁山陰雲門寺有釋智順本姓徐瑯

琊臨沂人秉其無滯陶練衆經齋竟
陵文宣王特深禮異以天監六年卒
于山寺春秋六十一初順疾甚不食
多日一時中竟忽索齋飲弟子曇和
以順絶穀日久密以半合米雜煮以
進順咽而還逆吐索水洗漱語和云汝
永出雲門寺不得還住其執節精苦
皆此類也臨終之日房内頗聞異香
亦有見天華天蓋者 右五驗出梁高僧傳
隋終南山悟眞道場釋淨業漢東
隋人也精研律部博綜異聞磻千内
湛含響外馳仁壽二年被舉送舍利
于安州之景藏寺初欲於十力寺置
之行至景藏忽感異香滿院衆共嗟
怪因而樹立將下舍利赤光挺出照
于人物寺重閣上聞衆人行聲及往
掩捕扃閉如初一人不見塔地有池
沙門淨範爲諸道俗受菩薩戒乃有
群魚游躍首皆南向似受歸相範即
乘船入水爲魚受戒魚皆迴頭繞船
如有聽受都無有懼業慶其遇乃以
舍利置於佛堂先有塑菩薩一軀不
可移轉至明乃見迴首面向舍利狀

法苑珠林第八十九

頪天然一無損處屢興別瑞傳言不
第四十丈
盡大業十二年二月十八日卒於本
寺春秋五十有三
隋西京大禪定寺道場釋靈幹俗姓
李氏金城狄道人也而立性翹仰恭攝
威節三業護持均禁遮性仁壽二年
奉勑送舍利於雒州置塔於漢王寺
初造塔所屢放神光風起燈滅而通
夕明亮不須燈照又感異香從風而
至道俗通見四月八日下舍利時寺
院之內樹葉皆萎烏鳥悲嗷及塡平
滿還如常日以大業八年正月二十
九日卒於本寺春秋七十有八右二驗出唐高僧傳
唐華州鄭縣人張法義年少貧野不
修禮度貞觀十一年入華山伐樹遇
見一僧坐巖穴中法義便就與語會
天晦冥不歸留宿夜僧設松栢末以
供養之謂法義曰貧道之不欲外人
知檀越出慎勿言相見因為說俗人
多罪累死皆惡道至心懺悔可以滅
之乃令淨浴清淨被僧衣為懺悔且
而別去至十九年法義病死埋於野
外貧無棺槨以薪木瘞之而蘇自推

未出錫家人舊揭問知法乃吉
法義自說初有兩人來取兼家行至
官府入大門又巡衙南行十許里衙
左右皆有官曹門閤相對不可勝數
法義至一曹見官人遙責使者曰是
華州張法義也本限二日至何因乃
淹七日使者云法義家狗惡兼有咒
師呪神見打甚困袒衣而背青腫官
曰稽過多各與杖二十言杖亦畢血
流灑地官曰將法義過錄事署
發文書令送付判官判官召主典取
法義按按簿甚多盈一牀主典對法
義前披檢云法義簿多先朱勾畢有未
朱勾者則錄之曰貞觀十一年法義
父使刈禾義反顧張目私罵不孝合
杖八十始錄一條即見昔岩穴中僧
來判官起迎問何事僧曰張法義是
貧道弟子其罪並懺悔訖藏除天曹
案中已勾畢今枉追來不合死主典
云經懺悔者此案勾了至如張目罵
父雖蒙懺悔事未勾了僧曰若不如
此當取案勘之應有福利抑判官令
典將法義過王王宮東殿宇宏壯侍

僧數千人僧亦隨至王所王起迎僧
王曰師當直來耶答曰未當一次直有
弟子張法義被錄來此人宿罪並負
道而說未合死主典又以張目視文
事過王王曰張目識悔此不合免然
師爲來請可特放七日法義白僧曰
七日既不多後來恐不見師請即住
隨師師曰七日七年也可早去法義
固請隨僧僧因請王筆書法義掌中
作一字又請王印印之曰可急去還家
憑福報後來不可見我宜以掌印呈
王王自當放汝也法義乃辭出僧令
送出至其家內止里義不敢入使者推
之遂活覺在土中甚輕薄以手推排
得出因入山就山僧修福義學中所
印之處文不可識然皆爲瘡終莫能
愈至今尚存隴西王博乂與法義隣
近委之王爲臨說 右一驗出冥報記
夏侯均者冀州阜城人也顯慶二年
病經四十餘日昏亂始死自云被配
作牛類經苦諍諍云晉三度於隱師
處受戒懺悔自省無過何忍遣作牛
身受苦如是均已被配磨坊經二十

日若使後爲勸當受戒是實不虛始
得免罪此人生平甚有膂力酗酒好
鬪今現斷酒肉清信賢者爲隱師宗
子齋戒不絕
法苑珠林卷第八十九
甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造